

أَرَأَنْ (لا عاصم لهم) بمعنى : أن الله تعالى لن يأمر بعد ذلك بالآ يُعَذِّبُوا .

ولا يقتصر أمرهم على ذلك فقط ، بل يقول الحق سبحانه : ﴿ كَانُوا مَكْنُوعِينَ وَجُوهُهُمْ قَطْمًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ﴾ أى : كان قطعاً من الليل المظلم قد غطت وجوههم ، ويكون مأواهم النار ﴿ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ .

هذا هو حال الذين كذبوا بآيات الله تعالى وكذبوا الرسل ، وتأنبوا عن دعوة الله سبحانه وتعالى إلى دار السلام واتبعوا أهواءهم واتخذوا شركاء من دون الله تعالى .

وشاء الحق سبحانه أن يُجَلِّيَ لنا ذلك كله فى الدنيا ؛ حتى يكون الكون كله على بصيرة بما يحدث له فى الآخرة ؛ لأنه نتيجة حتمية لما حدث من هؤلاء فى الدنيا .

يقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا فَنَّا نَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ ﴾

والحشر : هو أخذ الناس من أمكنة متعددة إلى مكان واحد ، وستقلف هذه الأمكنة المتعددة مَنْ فيها مِنَ الْكُفَرَةِ ؛ ليصيروا فى المكان الذى شاءه الله سبحانه لهم .

وكلما اقترب الناس من هذا المكان ؛ ازدحموا ، وذلك شأن الدائرة

بمحيطها ، والمحيطات الداخلة فيها إلى أن تلتقى في المركز ، فأنت إذا نظرت إلى محيط واسع في دائرة ، وأخذت بعد ذلك الأفراد من هذا المحيط الواسع ؛ لتلقى بهم في المركز ؛ فلا شك أنك كلما اقتربت من المركز ؛ فالدوائر تضيق ، ويحدث الحشر .

فكأننا سنكون مزدحمين ازدحاماً شديداً ، ولهذا الازدحام متاعب ، ولكن الناس سيكونون في شغل عنه بما هم فيه من أهوال يوم القيامة ^(١) .

وقوله الحق : ﴿ رَیْوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِیْعًا ﴾ تفيد الجمع المؤكد لحالات الذين لم يستجيبوا لمنهج الله تعالى ، ولا لدعوة الله سبحانه لهم لدار السلام ، وكذبوا رسلهم ، واتخذوا من دون الله تعالى أنداداً ، فيجمع الله سبحانه الْمُتَّخِذَ أَنْدَادٍ ^(٢) ، وَالْمُتَّخِذَ نَدًا ، ويواجههم ؛ لتكون الفضيحة تامة وعامة ، بين عابد عبد باطلاً ، ومعبود لم يطلب من عابده أن يعبد ، أو معبود طلب من عابده أن يعبد .

لذلك يقول الحق سبحانه : ﴿ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائُكُمْ .. ﴾ (٢٨) [يونس]

وهكذا يتلاقى من عَبَدَ الملائكة مع الملائكة ، ويتلاقى من عَبَدَ رسولاً وجعله إلهاً ، ومن عبد صنماً ، أو عبد شماً ، أو عبد قمرأ ، أو جناً

(١) عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً » قلت : يا رسول الله ، النساء والرجال جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض . قال ﷺ : يا عائشة الأمر لشدة من أن ينظر بعضهم إلى بعض . أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٥٩) والبيهقي (٦٥٢٧) قهول يوم القيامة هول شديد ، حتى إن الناس يشتون أن ينتهي يوم الحساب حتى ولو كان مصيرهم إلى النار .

(٢) التذ : المثل والتظير ، والجمع أنداد . قال تعالى : ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا .. ﴾ (٢٥) [إبراهيم] أي : أنداداً واتساعاً . وقال تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ (٦٤) [البقرة] [اللسان : مادة (تد)] .

أو شيطاناً من شياطين الإنس أو شياطين الجن .

إذن : فالمعبدون متعددون ، وكل معبود من هؤلاء له حكم في ذلك الحشر ، وستكون المواجهة علنية مكشوفة .

فإذا نظرنا إلى العابد الذي اتخذ إلهاً باطلاً سواء أكان من الملائكة أو رسولاً أرسل إليهم ؛ لياخذهم إلى عبادة إله واحد - هو الله سبحانه وتعالى - ففتنوا في الرسول وعبدوه ، أو عبدوا أشياء لا علم لها بمن يعبدنها : كالأصنام ، والشمس ، والقمر ، والأشجار .

أما المعبود الذي له علم ، وله دعوة إلى أن يعبد غيره ، فهو يتركز في شياطين الإنس ، وشياطين الجن ، وإبليس .

أما الملائكة فإن الله - سبحانه وتعالى - يواجههم بمن عبدهم ، فيألهم : أنتم وعدتم هؤلاء ؛ ليتخذوكم آلهة ، فيقولون : سبحانك أنت ربنا ، ويترأون من هؤلاء الناس ، مصداقاً لقول الحق سبحانه : ﴿ إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الدِّينِ اتَّبَعُوا .. ﴾ (١٦٦) ﴿ البقرة ﴾

والملائكة لا علم لهم بمن اتخذهم آلهة ، وإذا انتقلنا إلى البشر وعلى قمتهم الرسل عليهم السلام ، فيأتي سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام ، ويقول الحق سبحانه له : ﴿ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ .. ﴾ (١٦٦) ﴿ المائدة ﴾

فيقول سيدنا عيسى عليه السلام ما جاء على لسانه في القرآن الكريم : ﴿ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ .. ﴾ (١٦٦) ﴿ النازعات ﴾

فكان هؤلاء قد عبدوا من لا علم له بهذا التأليه ، ولم يدع إليه .

سُورَةُ التَّوْبَةِ

٥٨٨٦

والأصنام كذلك ليس لها علم بمن ادعى ألوهيتها ، ولكن الذى له علم بتلك الدعوة هو إبليس ، ذلك أنه حينما عز عليه أنه عاص لله ، أغوى آدم ، ثم ناب آدم عليه السلام وقبّل الله سبحانه وتعالى توبته ، أما إبليس فلم يتب عليه الحق سبحانه ؛ لأنه ردّ حكم المولى - عز وجل - بالسجود لأدم ، واستكبر ، وظن نفسه أعلى مكانة^(١) . أما آدم عليه السلام فلم يرد الحكم على الله تعالى .

يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴾ (١١) قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّمَّنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (١٢) ﴿ [الأعراف]

ومن ذلك نأخذ مبدأ إيمانياً موجزاً أن الذين لا يقدرّون على أنفسهم فى إخضاعها لمنهج الله تعالى ، فمن الخير لهم أن يقولوا : إن منهج الله سبحانه هو الصدق ، وحكمه سبحانه هو الحق ، ولكننا لم نستطع أن نخضع أنفسنا للحكم ؛ وبذلك يخرجون من دائرة رد الأمر على الأمر ، ويأمكنهم أن يتوبوا بنية عدم العودة إلى المعصية .

إذن : فالمخاصمة والمحااجة^(٢) موجهة من إبليس للذرية آدم ، فقد أقسم

(١) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : « إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد ؛ اعتزل الشيطان بيكى يقول : يا ويله ، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة ، وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار ، أخرجه مسلم فى صحيحه (٨١) .

(٢) للحاجة : المقالة والجدال . والحجة : الدليل والبرهان . وحجته وحاجته : عليه على حجته . قال تعالى : ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْمِعْتُ وَبَشَى اللَّهُ . ﴾ (٣٥) [آل عمران] قال الأزهري : إنما سميت الحجة حجة ؛ لأنها تحج ، أى : تقصد لأن القصد لها وإليها ؛ وكذلك حجة الطريق هى المقصد والمسلك [اللسان : مادة (حجج)] .

إبليس بعزة الله سبحانه أن يُغوي كل أبناء آدم إلا الذين استخلصهم الله لعبادته سبحانه وتعالى ؛ فقد علم إبليس أنه غير قادر على إغوائهم^(١) .

وهكذا تكون عزة الله سبحانه هي التي تمكّن إبليس - وذريته من الشياطين - من غواية أو عدم غواية خلق الله سبحانه وتعالى .

والشياطين هم الجن العصاة ؛ لأننا نعلم أن الجن جنس يقابل جنس البشر ، ومن الجن من هو صالح طائع ، ومنهم من هو عاص ، ويسمى شيطانا ، ويخدم إبليس في إغواء البشر ، فيتسلط على الإنسان فيما يعلم أنها نقطة ضعف فيه .

فمن يحب المال يدخل الشيطان إليه من ناحية المال ، ومن يحب الجمال يدخل له الشيطان من ناحية الجمال ، ومن يحب الجاه يجد الشيطان وهو يزِين له الوصول إلى الجاه بأية وسيلة تتنافى مع الأخلاق الكريمة ومنهج الله عز وجل .

وكل إنسان له نقطة ضعف في حياته يعرفها الشيطان ويتسلل منها إليه ، وقد يُجنّد إبليس وذريته أناساً من البشر يعملون بهدف إغراء الإنسان لإفساده .

فهناك - إذن - ثلاثة يطلبون أن ينصرف الناس عن منهج الله تعالى ودعوة الحق ؛ وهؤلاء الثلاثة هم : إبليس ، والعاصون من الجن (أى : الشياطين) ، ثم البشر الذين يشاركون إبليس في الإغواء ، وهم شياطين الإنس الذين يعملون أعمالاً تناهض منهج الرسل .

(١) قال سبحانه عن إبليس : ﴿ قَالَ فَبِمَا زَكَّيْتُمْ أَذْهَبْتُمْ الْغَوَاةَ أَجْمَعِينَ ﴾ [٥٥] لَأَعْبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٥٦﴾ [٥٦] [ص] ، وهؤلاء المخلصون هم عباد الرحمن الذين ذكر الله أوصافهم في سورة الفرقان آيات (٦٣ - ٧٤) ، وعن أبي سعيد الخدري في حديث أن إبليس قال : « يا رب عزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم . فقال الله تعالى : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني » أخرجه أحمد في مسنده (٢٩/٣) والحاكم في مستدركه (٢٦١/٤) وصححه وأقره الفقيه .

وهل يكون الحوار - يوم القيامة - بين الملائكة ومن عبدوهم من البشر؟
 وهل يكون الحوار بين الأصنام والذين عبدوها دون علمها؟ وهل يكون
 الحوار بين عيسى عليه السلام ومن اتخذوه إلهاً دون علمه؟

ها نحن نجد عارفاً بالله يقول على لسان الأصنام :

«عَبَدُونَا وَنَحْنُ عِبَادُ لِلَّهِ مِنْ الْقَانِمِينَ بِالْأَسْحَارِ»^(١)
لأن الحق سبحانه هو القائل : ﴿وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ...﴾
[٤٤] ﴿الْإِسْرَاءِ﴾

ويكمل العارف بالله :

«اتَّخَذُوا صَمَتًا عَلَيْنَا دَلِيلًا»
فَعَدَّوْنَا لَهُمُ وَغُودَ النَّارِ»
والحق سبحانه هو القائل : ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي رُقِدُوا فِيهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ .. (٢٤)﴾ [البقرة]

ويتابع العارف بالله :

«قَدْ تَجَنُّوا جَهْلًا كَمَا تَجَنُّوْا عَلَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالْحَوَارِي^(٢٧)»
فَمَا مَرَقَفَ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ هَؤُلَاءِ وَأَوْلَئِكَ ؟ فنقول :
«إِنَّ لِلْمُعَالِي جَزَاءَهُ ، وَالْمُعَالَى فِيهِ تُشْجِيهِ رَحْمَةُ الْعَفَّارِ» .
وهكذا وَضَحَ مَرَقَفَ كُلِّ مَنْ يَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ سُبْحَانَهُ أَوْ يُشْرِكُ بِهِ ، هَؤُلَاءِ

(١) الأسحار : جمع السحر وهو آخر الليل قيل الصبح . لأن العرب (مادة سحر) . والقائمون بالأسحار هم المنحدرون المشبهون بالليل .

(٢) أى : الخواريون وهم أصحاب عيسى عليه السلام وأتباعه ، الذين خلصوا من كل عيب ، كالذئب الأليف الذى يقبض من اللباب . (اللسان : مادة حـ).

الذين يشملهم قول الحق سبحانه: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا...﴾ (٢٨) ﴿١٦﴾
[يونس]

وهكذا يُحْشَرُ مَنْ عبدوا الأصنام أو الكواكب أو أشركوا بالله ، وكذلك
شياطين الجن والإنس ، الجميع سيحشرون في الموقف يوم الحشر ، وليتذكر
الجميع في الدنيا أن في الحشر ستُكشَفُ الأمور ويُفْضَح فيه كل إنسان أشرك
مع الله غيره ، سبحانه ، وستحدث المواجهة مع مَنْ أشركه بالعبادة مع الله
سبحانه دون علم من الملائكة أو الرسل أو الكواكب أو الحجارة بأمر
هؤلاء ، ويأتيهم جميعاً أمر الحق سبحانه : ﴿ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا
مَكَانَكُمْ...﴾ (٢٨) ﴿١٧﴾
[يونس]

وحين تسمع الأمر : «مكانك» فهو يعني : «الزم مكانك» وهي لا تُقال
للتحية ، بل تحمل التهديد والرعيد ، وانتظار نتيجة موقف لن يكون في
صالح من تُقال له ، ونعرف أن الملائكة ، والرسل ، والكواكب ،
والحجارة ليس لها علم بأمر هؤلاء الذين عبدوهم .

إذن : فالذين ينطبق عليهم هذا الأمر هم هؤلاء المشركون الذين ظنوا أن
بإمكانهم الإفلات من الحساب ، لكنهم سيمعون الأمر ﴿مَكَانَكُمْ أَنتُمْ
وَشُرَكَائُكُمْ﴾ ، فهل يعني ذلك أنهم سوف يأتون مع الملائكة وَمَنْ عِبِدَ مِنْ
الرسل والكواكب والحجارة في موكب واحد ؟ لا ؛ لأن هؤلاء العبيد
اتفقوا على موقف باطل ، ويشاء الحق سبحانه أن يفصل بين الحق والباطل .

لذلك يقول الحق سبحانه : ﴿لَنَزِيلُنَا بِهِمْ وَاقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِبْرَاءًا
تَعْبُدُونَ﴾ (٢٨) ﴿١٧﴾
[يونس]

(١) نحشرهم : نجبعهم للحساب . ومن يوم الحشر . والحشر : جمع الناس يوم القيامة . قال تعالى :
﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَهُ تَحْشُرُونَ...﴾ (٢٢) ﴿البقرة﴾ .

(٢) زِيلُنَا بِهِمْ : فرغنا منهم . والزَّابِل : التباين . قال تعالى : ﴿فَوَقَّيْلُوا لِعَذَابِنَا الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِمْ عَذَابًا أَلِيمًا
(٢٣)﴾ [الفتح] [اللسان : مادة (ز ي ل)] .

أى : جعل من المشركين فريقاً ، وجعل من الذين عُبدُوا دون علمهم
فريقاً آخر ، وأعلن فريقٌ من عُبِدُوا دون علمهم : ﴿ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا
تَعْبُدُونَ .. ﴾ (٢٨) ﴿

[يونس]

أى : ما كنتم تعبدوننا بعلمنا .

وانظروا إلى الموقف المخزى لمن عبدوا غير الله سبحانه ، أو أشركوا به ،
إن الواحد منهم قد عبد معبوداً دون أن يدري به المعبود ، مع أن الأصل في
العبادة هو التزام العايد بأمر المعبود ، وهذه المسألة تصدق على الملائكة
وسيدنا عيسى عليه السلام ، وتصدق أيضاً على الكواكب والأحجار ؛ لأن
الحق سبحانه الذى يُنطق أبعاض الإنسان يوم القيامة : لتشهد على
صاحبها ، قادر على أن يُنطق الأحجار .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ (٢٩) حَتَّى إِذَا مَا جَاءَهَا
شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٣٠) وَقَالُوا
لَجُلُودُهُمْ لَمْ شَهِدَتْهُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِى أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ .. ﴾ (٣١) ﴿

[أفعلت]

وتجد الصنم يوم القيامة وهو يلعن من عبده ، غامياً مثلما يتبرأ الجلد من
صاحبه إن عصى الله تعالى ، فالحق سبحانه يقول : ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ
أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٣٢) ﴿

[النور]

ولكن لا تترك عقلك يتخيل كيفية تكلم الصنم ، فأنت آمنت أن جوارح
الإنسان من يد ورجل وجلد ستنطق يوم القيامة ، فهل نعتلت كيف تنطق
اليَد ، وكيف ينطق الجلد ، وكيف تنطق الرُّجُل في الآخرة ، أنت تؤمن
بخير الآخرة فلا تنظر إلى معطيات أمور الآخرة بقوانين الدنيا ؛ لأن كل

شيء يتبدل في الآخرة ، ألم تخبرك السنة أنك ستأكل في الجنة ،
ولا تخرج فضلات^(١) ؟

وهذا أمر غير منطقي - بقوانين الدنيا - ولكننا نؤمن به ، وإذا كان الحق سبحانه وتعالى يخبرنا بأشياء سوف تحدث في الجنة ، لو قسناها بعقولنا على ما نعرف في الدنيا لو فقت أمامها عاجزة ، لكن القلب المؤمن يعقل أمور القيامة والآخرة على أساس أنها غيب ، والمقاييس تختلف فيها ؛ لأن الإنسان مظلوف^(٢) بين السماء والأرض . وللدنيا أرض وسماء ، وللآخرة أيضاً أرض وسماء ؟

والحق سبحانه يقول : ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ...﴾
(٤٨) ﴿إبراهيم﴾

إذن : فكل شيء يتبدل يوم القيامة ، فإذا حدثت أن الأصنام تنطق مستنكرة أن تعبد من دون الله تعالى ، وأن الملائكة تلعن من عبدوها من دون الله سبحانه ، فلا تتعجب .

ثم يقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا يَلْبِسُ وَيَلْبِسُكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ

لَغَفِيلِينَ ﴿٤٩﴾﴾

إذن : فالكائنات التي عُبِدت من دون الله تعالى تعلن رفضها لمسألة عبادتها ، فإذا كان الطير - مثلاً - في الهدد - قد أعلن من قبل اندهاشه

(١) عن جابر بن عبد الله قال : سمعت النبي ﷺ يقول : «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبرلون ولا يتفرطون ولا يتسخطون . قالوا : فما بال الطعام ؟ قال : جشاء أو رشح كرشح المسك ، يلهمون التسييح والتحميد» . أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٣٥) ، وأحمد في مسنده (٣٦٤ / ٢)
(٢) أى : أن الإنسان محل لظروف الزمان والمكان ، بين أرض الدنيا وسمائها وأرض الآخرة وسمائها ، تختلف بينهما قوانين الحياة في كل منهما .

سُورَةُ يُوسُفَ

٥٨٨٧

من أن بعضاً من البشر قد عبد غير الله تعالى ^(١) .

واستدل الهدد - على قدرة الحق سبحانه - بما يخصه هو من الرزق ، حيث يعلم أن الحق سبحانه قد علم الخبيء في السموات والأرض ، إذا كان الهدد قد عرف ذلك فلاستنكار أمر منطقي من غيره من المخلوقات ، سواء أكانت من الملائكة ، أو من عيسى عليه السلام ، أو من الأصنام والأشجار والكواكب .

ولذلك نجد الحق سبحانه يضرب المثال بسؤاله للملائكة : ﴿ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ .. ﴾ (٤٠) [سبأ]

فنجيب الملائكة بفزلهم : ﴿ سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيْنَا مِنْهُنَّ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ .. ﴾ (٤١) [سبأ]

والحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المواقف في سور القرآن الكريم عرضاً مشوراً ^(٢) مكرراً بما لا يدع للغفلة أن تصيب الإنسان ، فمثلاً يقول الحق سبحانه :

﴿ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ ^(٣) مِّنَ الْإِنْسِ .. ﴾ (١٧٨) [الأنعام]

ويقول على ألسنة من اتخذوا الشياطين أولياء :

﴿ رَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُمْ مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا .. ﴾ (١٧٨) [الأنعام]

(١) وذلك في قصة الهدد مع سليمان : ﴿ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (١٧٣) وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّيْءِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَقَهُمْ فِي السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (١٧٤) ﴾ [النمل] .

(٢) المنثور : الشيء يلقى متفرقاً هنا وهناك كالحب وغيره . [اللسان : مادة ثر] .

(T) أى : أضللتهم كثيراً وأكثرهم من إغوائهم وإضلالهم .

وقرلهم هذا يتضمن الحديث عن ذواتهم والحديث عن الجن .

ونسائل أن يسأل : وكيف يأخذ الجن كثيراً من الإنس ؟

ونقول : إن الحق سبحانه قد خلق الجن على هيئة تختلف عن هيئة الإنس ، فجعل للجن خواصاً تختلف عن خواص الإنس ، ومن هذه الخواص ما قال عنه الحق سبحانه : ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ ﴾ " من حيث لا ترونهم .. (٢٧) ﴿ [الأعراف]

وأعطى الحق سبحانه للجن قوة أكثر مما أعطى للإنس ، وأعطاهم القدرة على النفاذ من السواتر الحديدية والجدران وغيرها ، وهذا أمر منطقي مع أصل تكوين الجن ، فالجن مخلوق من النار ، والإنسان مخلوق من الطين . وهناك اختلاف بين طبيعة كل من النار والطين ، فما يخرج من الطين قاراً^(١) ، أى : لا يشع ، وما يخرج من النار له إشعاع وحرارة .

بمعنى : أنك لو كنت تجلس فى حجرة ، وخلف ظهرك فى الحجرة الأخرى نار موقدة ؛ فالسائر - أيا كان - سوف يحمل لك بعضاً من حرارة النار ، إلا لو كان عازلاً للحرارة .

أما لو كانت هناك تفاحة - وهى مخلوقة من الطين - موجودة فى الحجرة الأخرى ، فلن ينفذ طعمها أو رائحتها إليك .

إذن : فالنار لها قانونها ، والطين له قانونه . وقانون المادة المخلوقة من الطين لا ينتقل إلا إذا تقلت الجِرم^(٢) إلى المكان الذى توجد فيه .

(١) القبيل الجماعة من الناس يكونون من الثلاثة فصاعداً من قوم شتى ، كالعرب ، والروم ، والفرنج ، وقد يكونون من نحر واحد ، وربما كان القبيل من أب واحد كالقبيلة . وكل جيل من الجن والناس قبيل . قال تعالى : ﴿ أَوْ لَئِي يُلَاقِيَهُ أَهْلُ النَّارِ فِي الْقَبْرِ ﴾ [الأنعام] . [اللسان : مادة (قبيل)]
(٢) قار أى مستقر فى مكانه لا ينتقل منه شيء إلا إذا تقلت أنت . يقال : فلان قار ، أى : ساكن ثابت . [اللسان : مادة (قار)] .
(٣) الجِرم الجسم . والجمع (الأجرام) .

ونلصح هذه المسألة التقنية في قصة سيدنا سليمان عليه السلام حين علم أن ملكة سبأ تسير في الطريق إليه لتعلن إسلامها ، وأراد سيدنا سليمان عليه السلام أن يأتي لها بعرشها من مكانه قبل أن تصل .

فقال لمن هو في مجلسه : ﴿أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ .. (٣٨)﴾ [النمل]

وهذا يدل على أنه كان في مجلسه أجناس مختلفة ، ولكل جنس منهم قدرات مختلفة عن قدرات الجنس الآخر ، ونقل العرش من اليمن إلى مكان سيدنا سليمان عليه السلام يحتاج إلى زمن وإلى قوة ، فلو أنهم كانوا متساوين في قدراتهم ما قال : ﴿أَيُّكُمْ يَأْتِينِي .. (٣٨)﴾ [النمل]

فكان أول من تقدم لتنفيذ ما أراه سليمان عفریت من الجن - لا جنأ عادياً ، فمن الجن من هو خائب قليل الذكاء ، ومنهم من هو ذكي ، فهم وإن كانوا من جنس واحد فهم متفاوتون أيضاً ، وكان عفریت الجن هو أول من تكلم ، وقال : ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ .. (٣٩)﴾ [النمل]

ولكن مقام سليمان قد يستمر ساعة أو بضع ساعات^(١) ، والتكلم هو عفریت من الجن الذي يعلم أن له صفات أقوى من صفات الإنس . أما الإنس العادي - من كان حاضراً مجلس سليمان - فلم يتكلم ؛ لأن المطلوب ليس في قدرته ، أما الذي تكلم من الإنس فهو من عنده علم من الكتاب ، فقال : ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ .. (٤٠)﴾ [النمل]

ولم يأخذ الأمر شيئاً من الزمن ؛ لذلك عبر القرآن التعبير السريع بعد ذلك ، فقال : ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِي رَبِّي .. (٤١)﴾ [النمل]

(١) كان سليمان عليه السلام يجلس للقضاء بين الناس في مظلمهم من أول النهار إلى أن تروى الشمس .

(٢) الطرف : طرف العين ، وهو أيضاً إطباق الجفن على العين . (اللسان : مادة طرف) .

إذن : فللجن قوة على أشياء لا يقوى عليها الإنسان^(١) ، ولم يأخذ الجنى خواصه في الخفة والقدرة ومهارة اختزال الزمن بذات تكوينه ، ولكن بإرادة المكون سبحانه ؛ ولذلك شاء الحق أن يذكر الجن أنهم قد أخذوا تلك الخصوصيات بمشيئته سبحانه ، والحق هو القادر على أن يجعل الإنسان وهو الأدنى قدرة ، قادراً على تسخير الجن ؛ ولذلك يحاول الإنسان أن يأخذ من تسخير الجن قوة له فيقوى على نظيره من الإنسان .

ولكن الحق سبحانه أصدر الحكم على من يحاول ذلك بأن تسخير الجن يزيد رَهَقاً^(٢) .

واقراءوا قول الحق سبحانه :

﴿ وَاتَّبِعُوا مَا تَعْلَمُ الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مَلِكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنِ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا يُطْمَنُّونَ النَّاسَ السَّحَرُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ ۝ (١٧) ﴾

[البقرة]

إذن : فتعليم الجن السحر للإنسان دليل على تفوق قدرات الجن وتميزها عن قدرات الإنسان .

(١) يقول الإمام . إن للجن قوة بسبب تكوينه الثابت تفوق قوة الإنسان ، ثم يفرض علينا أن الإنسان بمنهج الله له قوة مدددة من الله إذا عايش المنهج ، وفهم أسرار الكتاب ، يتجلى ذلك في أن الشيطان قال لسليمان : ﴿ قَالَ عَفَرْتُكَ مِنَ الْجِنِّ إِنَّا أَنَا أَنَا إِلَهُكَ بِهِ قِيلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴾ (٢٩) قال الذي عدّه علم من الكتاب أنا أتيت به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقراً عدّه قال هذا من فضل ربي ليكرمني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم (٣٠) ﴿ [النمل] إذن : الواصل بالله أقوى من الكل . هذا من حيث المبدأ الإلهي . أما من حيث التكوين فالإنسان من طين ، والطين ليس كالنار .

(٢) وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ كَانَ وَجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ لِيُؤْخَذُوهُمْ رَهَقًا ۖ ۝ (٢٠) ﴾ [الجن] أي : ذلك وضيقاً . قال السدي : كان الرجل يخرج بأهله فيأتى الأرض فينزلها فيقول : أعود بئس هذا الراوى من الجن أن أضر أنا فيه أو ملى أو ولدى أو سائيتي . ذكره ابن كثير في تفسيره (١/٢٢٨) .

ولكن الملكين هاروت وماروت^(١) حينما علّمَا الإنسان السحر حذّراه أولاً من أن يأخذ من ذلك فرصة زائدة تطغيه على بنى جنسه ويظلم بها ، إنما الأمر كله اختبار ، فإن تعلّمته فذلك لتحقّ نفسك من الشر لا لتوقعه بغيرك ، ثم إنك - أيها الإنسان - من الأغيار قد تضمن نفسك وقت الحمل ، ولكن ماذا عن وقت الأداء ؟

مثلما يأتي لك إنسان لبودع عنك ألفاً من الجنيهاً كأمانة ، ولكن اتّطل على الأمانة ، أم أنك قد تنكر المال أصلاً حين يطالبك به صاحبه ، أو قد تمر بك أزمة مالية فتتصرف بهذا المال ؟

ولذلك تحب الذكى هو مَنْ يقول لمودع هذا المال : «احفظْ عليك مالك » لأني من الأغيار» .

وتلك هي القضية الإيمانية الأصيلة في الكون كله : لأن الحق سبحانه هو القائل :

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (٧٢) [الاحزاب]

والأمانة هي ما يكون في ذمة المؤمن ، ولا حجة للمؤمن عنده إلا ذمته ، ولا شبهود عليه ، ولا يرجد إيصال بتلك الأمانة ، بل هي وديعة لا توثّق فيها ؛ إلا ذمة المؤمن ، قد يقرّ بها ، وقد ينكرها .

(١) هاروت وماروت ملكان من السماء ، أنزلا إلى الأرض ، وقيل إنهما لم تصحبهما أحكام بنى آدم في العباد ، فأهبطا ليحكما بين الناس ، وكانا يعلمان النفس السحر ، فأخذ عليهما أن لا يعلمان أحداً حتى يقولوا : إنما نحن فتنة فلا تكفر .

(٢) اختلف العلماء في تفسير الأمانة في الآية ، ولكن أجمع قول فيها أنها الطاعة بالاعتبار ، قال ابن عباس : هي الطاعة عرضها عليهم قبل أن يرسها على آدم فلم يطقنها ، فقال لآدم : إني قد عرضت الأمانة على السموات والأرض والجبال فلم يطقنها فهل أنت أخذ بما فيها ؟ قال : يارب وما فيها ؟ قال : إن أحسنت جزيت ، وإن أسأت هوقت . فأخذها آدم فتحمّلها . انظر ابن كثير في تفسيره (٥٢٢/٣) .

وعلى ذلك فحقُّ المؤمن عند المؤمن خاضعٌ لخيار المؤمن ؛ ولذلك وجدنا السماء والأرض والجبال قالت : يا رب لا نريد أن ندخل أنفسنا في هذه التجربة ، افعل بنا ما شئت واجعلنا مقهورين ولا اختيار لنا ، ولا نريد تحمُّل الأمانة .

أما الإنسان فقد ميَّزه الله بالعقل ، وقدرة الاختيار بين البدائل ؛ لذلك قبل الإنسان حمْل الأمانة ، وحين جاء وقت الأداء لم يجد نفسه أميناً على الأشياء مثلما ظنَّ في نفسه وقت التحمُّل .

وكذلك الذين يتعلمون السحر ، يقول الواحد منهم لنفسه : سوف أتعلمه لأدفع الضرَّ عن نفسي ، ونقول له : أنت لا تضمن نفسك ؛ لأنك من الأغيار ، فقد يثُربك أو يثير أعصابك إنسان ؛ فتستخدم السحر فتصيب نفسك بالرهق .

إذن : فحين قال الله سبحانه : ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ .. ﴾ (١٢٨) ﴿ [الأنعام]

أى : أخذتم من الإنس كثيراً بأن أعطيتهم سلاحاً يحقق لهم فرصة وفرة على غيرهم من البشر .

وقد ذكر الحق - سبحانه وتعالى - لنا أن بعض البشر الذين استجابوا للجن قالوا : ﴿ اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ .. ﴾ (١٢٨) ﴿ [الأنعام]

واستمتع الإنس بالجن مصدره أن الإنس يأخذ قوة فوق غيره من البشر ، واستمتع الجن بالإنس مصدره أنه سوف يُعين هذا الإنسان على معصيته ؛ تطبيقاً لقَسَمِ إبليس اللعين : ﴿ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ ^(١) أَجْمَعِينَ .. ﴾ (٨٤) ﴿ [ص]

(١) الإغواء : الإضلال . قال تعالى : ﴿ وَأَفْوَيْتَنَّهُمْ إِذَا كُنَّا غَاوِينَ ﴾ (٢٣) ﴿ [الصافات] . [اللسان : مادة غوى] .

وهكذا نرى أن مصير الاستمتاع بقوة الجن هو النار للإنس الذي استخدم الجن ، وللجن الذي أغوى الإنس .

ثم يعرض لنا الحق - سبحانه وتعالى - قضية أخرى في هذه المسألة ؛ فيقول سبحانه : ﴿الْأَخِلَاءُ الَّذِينَ يَتَّبِعُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ (٦٢) [الرغرف]

والأخلاء : هم الجماعة التي يجمع أفرادها صفة ومودة ، ويتخلل كل منهم حياة الآخر . وأنت تجد الناس صنفين :

أناساً اتخذوا الخلة^(١) في الله تعالى ، فيذهبون إلى المساجد ، ويستذكرون العلم ، ولا يأكلون إلا من حلال ، ويقرأون القرآن ، وإن هم واحد منهم بمعصية وجد من صديقه ما يردّه عن المعصية ، ويحجّون إلى بيت الله الحرام ، ويمتصرون ، وتلور حياتهم في إطار حديث المصطفى ﷺ : «رجلان تحبّبا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه»^(٢) وهذا لون من الخلة .

واللون الآخر يضم أناساً يساعد بعضهم البعض على المعصية ، ويشربون الخمر ، ويلعبون الميسر ، ويفعلون كل المعاصي ، فإذا جاء يوم القيامة يقابلون حكم الله تعالى : ﴿لَا يَتَّبِعُ فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ ..﴾ (٦٣) [البقرة]

فلا خلة إلا خلة اللقاء في الله تعالى ، فإذا التقى الأخلاء في الله تعالى فرحوا ببعضهم ؛ لأن كلاً منهم حمى أخاه من معصية ، أما من كانوا

(١) الأخلاء : جمع (خليل) وهو الصديق . قال تعالى : ﴿وَاقْبَلْ آلَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيًّا﴾ (١١٢) [النساء] . وقال تعالى - حكاية عن الكافرين يوم القيامة : ﴿يَا وَيْلَى لَيْحٍ لِمَ اتَّخَذَ فَلَانًا خَلِيًّا﴾ (١٥٨) [الفرقان] . [اللسان : مادة (خ ل ل)] .

(٢) الخلة : الصداقة والمحبة . والخلة : الود والصديق . [اللسان : مادة (خ ل ل)] .
(٣) من أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق في المساجد ، ورجلان تحبّبا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه ، ورجل دعيت امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدّق بصلقة فأخفاها حتى لا تعلم بيته ما تلقى شماله ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» أخرجه مسلم في صحيحه (١٠٣١) والبخاري في صحيحه (٦٦٠) .

يجتمعون في الدنيا على المعصية ، فكل منهم يلعن الآخر ، ويصدق حكيم الله سبحانه وتعالى : ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ (٢٧) [الزخرف]

ولذلك نجد الحوار بين الذين استضعفوا والذين استكبروا ، ولجد الحق سبحانه وتعالى يأتي لنا بهذا الحوار في القرآن : ﴿لَقَالَ الصُّغَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا قَهْلَ أَنْعُمُ مَسْخُونًا عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٢٨) [إبراهيم]

فيرد الآخرون : ﴿لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا^(١) أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحْصٍ^(٢)﴾ (٢٩) [إبراهيم]

وبعد ذلك يأتي اعتراف الشيطان الذي يقول عنه الحق سبحانه :

﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ^(٣) إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ مَا آتَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَلْتُمُ بِمُصْرِحِي^(٤)﴾ (٣٠) [إبراهيم]

(١) اجزع : تعجز العجز . قال تعالى عن الإنسان : ﴿إِنَّمَا هُوَ الشُّرْجُوعُ﴾ (٢٩) [العارج] : [اللسان : مادة (جزع)]

(٢) محيص : منتهى . قال تعالى : ﴿وَأُولَئِكَ مَلَأْنَاهُمْ بِهِمْ وَلَا يَجِدُونَ عَلَيْهَا حَاصِمًا﴾ (٣٠) [التساء] . [اللسان : مادة (حيص)] .

(٣) السلطان : سلطان القهر في فهمهم على أتباعه . ويطلق السلطان أيضاً على الحجة والبرهان . يقول تعالى عن سليمان وهو يهدى الهدى : ﴿لَا عُدَّةَ لَهُ إِلَّا مَا يَدْعُوهُ أَوْ يُنَادِيهِ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ (٢٦) [النمل] .

(٤) مصرحكم : مفيكم . والمصريخ : اللعنة . وقال تعالى : ﴿فَلَمَّا قُضِيَ الْمَثَلُ بِالْأُنْثَىٰ بَصُرَحْتُهُ﴾ (٢٨) [التقصص] . وقال تعالى : ﴿وَرَدَّ نَحْنُ نَفْسَهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ (٣٠) [يس] . [اللسان : مادة (صرخ)] .

وهذا الحوار هو الذى يكشف لنا ما سوف يحدث يوم القيامة ، ونجد الحق سبحانه يقول :

﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ .. ﴾ (١٦)

هذه كلها لقطات من مشاهد يوم القيامة ، جاءت فى خواطرننا ونحن نتناول قول الحق سبحانه : ﴿ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لِغَايِلِينَ ﴾ (٢٩)

هكذا يمثل كل مَنْ عُبِدَ من الملائكة أو الرسل أو الأصنام ، وبذلك تتم فضيحة الذين عبدوهم من دون الله سبحانه ويأخذون طريقهم إلى النار .
ولذلك نجد الحق سبحانه يقول : ﴿ احْشُرُوا^(١) الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ (٢٢)

ولنتبه هنا إلى أن الأزواج متقدمون فى الإغواء والتوجيه إلى الشر ، قبل الأعداء ؛ لأن الزوج أو الزوجة قد يكون هو الشيطان الملازم الذى يهيم الانحراف إلى ما يريد^(٢) .

ونجد الحق سبحانه يقول بعد ذلك : ﴿ رَقِصْهُمْ^(٣) إِنَّهُمْ مُسْتَوْلُونَ ﴾ (٢٤)

ومثلها مثل قوله سبحانه : ﴿ مَكَانَكُمْ ﴾ نفهم من ذلك أنهم كانوا معاً فى الدنيا وهى دار الاختيار ، وهم الآن فى دار جبرية الاقتدار ؛ لذلك يقول الحق سبحانه :

(١) احشروا : اجمعوا . والحشر : جمع الخلائق يوم القيامة للحساب . [اللسان : مادة (حشر)] .
(٢) يقول سبحانه وتعالى : ﴿ سَأَلَهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ مِنْ لِّزَوَّاجِكُمْ بِأَوْلَادِكُمْ هَذِهِ لَكُمْ فَأَعْرِضُوهُمْ .. ﴾ (٥٤) [التغابن] .

سُورَةُ يُوسُفَ

﴿١﴾ ٥٨٩٧ ﴿٢﴾ ﴿٣﴾ ﴿٤﴾ ﴿٥﴾ ﴿٦﴾ ﴿٧﴾ ﴿٨﴾ ﴿٩﴾ ﴿١٠﴾ ﴿١١﴾ ﴿١٢﴾ ﴿١٣﴾ ﴿١٤﴾ ﴿١٥﴾ ﴿١٦﴾ ﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾ ﴿١٩﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿٢١﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿٣٠﴾ ﴿٣١﴾ ﴿٣٢﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿٣٤﴾ ﴿٣٥﴾ ﴿٣٦﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿٣٩﴾ ﴿٤٠﴾ ﴿٤١﴾ ﴿٤٢﴾ ﴿٤٣﴾ ﴿٤٤﴾ ﴿٤٥﴾ ﴿٤٦﴾ ﴿٤٧﴾ ﴿٤٨﴾ ﴿٤٩﴾ ﴿٥٠﴾ ﴿٥١﴾ ﴿٥٢﴾ ﴿٥٣﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿٦٠﴾ ﴿٦١﴾ ﴿٦٢﴾ ﴿٦٣﴾ ﴿٦٤﴾ ﴿٦٥﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿٧٠﴾ ﴿٧١﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿٧٣﴾ ﴿٧٤﴾ ﴿٧٥﴾ ﴿٧٦﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿٨٠﴾ ﴿٨١﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿٩١﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿٩٩﴾ ﴿١٠٠﴾

﴿وَقَفَّوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَعْبِلُونَ﴾ (٢١) مَا لَكُمْ لَا تَنْهَوْنَ (٢٥) بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَعْبِلُونَ (٢٦) رَأَيْلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٧) فَلَاؤُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَ عَنِ الْيَمِينِ (٢٨) ﴿[المعانيات]

أى : كنتم تستعملون قوتكم ؛ لتجعلونا تتبعكم ، فلا يظن ظان أنها قوة البطش فقط ، أو قوة التذليل ، بل المقصود بذلك أى قوة ، حتى وإن كانت قوة الإغواء .

إذن : فالمواقف مفضوحة ، وهذا لون ومقدمة من ألوان العذاب ؛ ليبين الله - سبحانه وتعالى - صدقه فى قوله : ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ (٦٧) ﴿[الزخرف]

وإساء الحق سبحانه ذلك ؛ ليبين لنا كيف يختار الإنسان خليله فى الدنيا ، فلا يختار الخليل الذى يزين الخطأ والمعصية ، بل يختار الذى يعينه على الطاعة .

ويذكر الحق سبحانه موقفاً من مواقف يوم القيامة فيقول سبحانه :

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أُضِلُّوا مِنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ﴾ (٢١) ﴿فَجَعَلْنَاهَا نَجْعًا أَعْدَامًا لِيَكُونَ مِنَ الْآسَفِينَ﴾ (٢٩) ﴿[فصلت]

هكذا يكون حال الذين ضلوا يوم القيامة ، يتبرأون من أوقفهم هذا الموقف بل يطلبون من أضلهم لإيقاع العذاب بهم بأنفسهم ؛ لذلك يقول الحق

(١) عن ابن جرير قال قال رسول الله ﷺ : «لو أن رجلين تحابا فى الله ، أحدهما بالشرق ، والآخر بالمغرب لجمع الله تعالى بينهما يوم القيامة يقول : هذا الذى أحببته فى ذكره ابن كثير فى تفسيره (٤/ ١٣٤) وعزاه للمعافى ابن عساكر .

(٢) عن علي بن أبى طالب أن ﴿الَّذِينَ أُضِلُّوا﴾ .. (٢٩) ﴿[فصلت] فى الآية المقصود بهما : إبليس أول من عصى الله جموداً لأمره ، وابن آدم الذى قتل أخاه فكان أول من من ارتكاب الكبائر والمعاصى فى الأرض . ذكره ابن كثير فى تفسيره (٤/ ٩٨) .

سبحانه في الآية التي نحن بصدد خواطرها عنها : ﴿فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ غَافِلِينَ﴾ (٢٩) [يونس]

هكذا يتبرأ الملائكة والرسول الذي عُبِدَ ، وحتى الأصنام ، من الذين عُبِدُوهم في الدنيا .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : (١)

﴿هُنَالِكَ تَبْلَوْا كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ (٣٠)

وقول الحق سبحانه : ﴿هُنَالِكَ﴾ يعني : في هذا الوقت ، أر في هذا المكان . والزمان والمكان هما ظرفا الحدث ؛ لأن كل فعل يلزم له زمان ومكان ، فإن كان الزمان هو الغالب ، فيأتي ظرف الزمان ، وإذا كان المكان هو الغالب فيأتي ظرف المكان .

وجاءت ﴿هُنَالِكَ﴾ أيضاً في قصة سيدنا زكريا عليه السلام . إذ يقول الحق سبحانه : ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ﴾ (٣٨) [آل عمران]

أي : في ذلك الوقت الذي قالت فيه مريم - رضى الله عنها - قوله أدَّت بها قضية اعتقادية إيمانية لكفيلها ، وهو سيدنا زكريا عليه السلام وهو الذي يأتي لها بالطعام ، وشاء لها الحق - سبحانه وتعالى - أن نعلمه هي . يقول

(١) إِنْ كُنَّا : أى : ما كنا . فَإِنْ هُنَا لِنَفْى ، وتدخل على الجملة الاسمية نحو قوله تعالى : ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا فَكْرٌ﴾ في غُرُورٍ ... (٢) [الملك] وتدخل على الجملة الفعلية نحو قوله تعالى : ﴿إِنْ لَرَبِّكَ إِلَّا الْحَسْبُ﴾ (٣) [الفرقة] .

(٢) ﴿تَبْلَوْا كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا أَسْلَفَتْ﴾ (يونس) : تَلَوُوا جزء ما عملت وقدمت . وفعل : تختبر . وقيل : تنجح ، أى : تنجح كل نفس ما قدمت في الدنيا . وقراء حمزة والكسائي «تتلوا» أى : تقرأ كل نفس كتابها الذي كُتِبَ عليها . [تفسير القرطبي ٤/ ٣٢٦١ وابن كثير ٢/ ٤١٦] .

سُورَةُ الزُّكْرِیَّ

﴿٨١﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿٩١﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿٩٩﴾ ﴿١٠٠﴾

سبحانه: ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ..﴾ (٩٧) ﴿

[آل عمران]

والرزق ما به انتفع ، وكان زكريا - عليه السلام - يكفلها بكل شيء محتاجة ، لكنه فوجئ بوجود رزق لم يأت هويته ؛ بدليل أنه قال: ﴿أَنِّي لَك هَذَا ..﴾ (٩٧) ﴿

[آل عمران]

وهذه ملحظية رقيقة الكفيل حين يجد مكفوله يتمتع بما لم يأت به . وهذه هي قضية أمن أين لك هذا ؟ ، وهي قضية الكفيل (المام للمجتمع حين يرى واحداً يتمتع بما لا تؤمله له حركته في الحياة ، وبذلك يكشف مختلس الانتفاع بما يخص الغير دون أن يعرف كافله ، ولو أن كافله أهمل على معرفة من أين تأتي مصادر دخله ؛ لتحسن المجتمع من الفساد .

وانظر إلى جواب مريم عليها السلام على قول زكريا عليه السلام الذي ذكره رب العزة سبحانه : ﴿أَنِّي لَك هَذَا ..﴾ (٩٧) ﴿

[آل عمران]

قالت مريم : ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ..﴾ (٩٧) ﴿

[آل عمران]

ثم تعجل الجواب : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٩٨) ﴿

[آل عمران]

قالت ذلك ؛ لأنه وجد عندها أشياء لا توجد في مثل هذا الوقت من

(٩٦) أني لك هذا : كيف ومن أين لك هذا ؟

(٩٧) لله في عطائه رزق يحساب ، ورزق بغير حساب ، فرزق الحساب بقدر ما تقلبته من خير وعمل صالح ، يُقاس لقطعه بمقياس العمل الإلهي . أما الرزق الذي بغير حساب فهو رزق الذين زعموا كليانهم إلى الكل المطلق ﴿قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَنَسَّيْتُ وَنَسَّيْتُ وَنَسَّيْتُ وَنَسَّيْتُ﴾ (٩٧) ﴿[الأنعام] . إذن : فكون الرزق هنا بلا حد مصداقاً لقوله تعالى : ﴿وَيَكُنْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْتَخْرِجُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَرَقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٩٨) ﴿[البقرة] لأن الإمام العارف قال : من دخل على الله بحساب أعطاه بحساب ، ومن دخل عليه بغير حساب أعطاه بغير حساب .

السنة ، فعجب سيدنا زكريا عليه السلام - إذن - كان من أمرين اثنين :
 شيء لم يأت هربه ، وشيء مخالف للفترة التي هو فيها ، كأن وجد
 عنده عباً في زمن غير أوانه ، أو وجد برتقالاً في غير أوانه^(١) ، وسؤاله
 كان دليل يقظة الكفيل ، وإجابته كانت قضية إيمانية عقدية ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ
 مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٢٧) [آل عمران]

وما دام ﴿مَنْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ - سبحانه وتعالى - ما طرح حسابك أنت
 للأشياء في ضوء هذه القضية.

ولكن هل غفل سيدنا زكريا - عليه السلام - عن قضية الإيمان بأن الله
 تعالى يرزق مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ؟

فنقول : لا ، لم يغفل عنها ، ولكنها لم تكن في بؤرة شعوره حينئذ ؛
 فجاءت بها قولة السيدة مريم لتذكر بهذه القضية ، وهنا تذكر زكريا نفسه ،
 كرجل بلغ من الكبر عتياً^(٢) ، وامراته عاقر ، وما دام الله سبحانه يرزق من
 يشاء بغير حساب ، فليس من الضروري أن يكون شاباً أو تكون زوجته
 صغيرة لينجب ، فجاء الحق معبراً عن خاطر زكريا في قوله :

﴿هَٰذَا نَدْعَاكَ زَكْرِيَّا رَبَّهُ ..﴾ (٢٨) [آل عمران]

أي : في هذا الوقت أو ذلك المكان ، أو في الاثنين معاً زماناً ومكاناً ،
 وهنا جاءت الإجابة من ربه سبحانه وتعالى : ﴿قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ وَقَدْ
 خَلَقْنَاكَ مِن قَبْلُ لَمْ تَكُ شَيْئًا ..﴾ (٢٩) [مريم]

(١) ﴿قُلْنَا دَخَلْ عَلَيْهَا زَكْرِيَّا الْمَحْرُوبَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ..﴾ (٣٦) [آل عمران] قال مجاهد وعكرمة
 وآخرون : يعني - وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء ، وفاكهة الشتاء في الصيف ، وهذا فيه دلالة
 على كرامات الأولياء [تفسير ابن كثير : ١ / ٣٦٠].
 (٢) عتاً الشيخ عتياً وعتياً وعتياً : كبر رأساً. [اللسان : ملحة (حنى)].

وقد جاء الحق سبحانه بهذه القضية ليمنع أي ظان من أن يسوء الظن بعفة مريم عليها السلام ؛ لأنها في موقف اللجوء فأنطقها الحق بقوله : ﴿يَرْزُقُ مِنْ يَشَاءِ بِغَيْرِ حِسَابٍ .. (٢٧)﴾ [آل عمران]

وما دام الرزق بغير حساب وفي غير وقته وغير مكانه وبلا سبب وبغير علم كافلها ، فعند ذلك تحقق اللجوء إلى الله بالقبول الحسن الذي دعت به امرأة عمران :

﴿وإني أعيدنها بك وذريتها من الشيطان الرجيم (٢١) فقبلها ونها بقول حسن^(١) وأثبتها نياتاً حسناً وكفلها زكرياً .. (٢٧)﴾ [آل عمران]

ويطبقها زكريا عليه السلام على نفسه ، ثم تتعرض هي لها ، حين يشرها الحق سبحانه بسلام اسمه المسيح عيسى ابن مريم - عليهما السلام .

فهى ستلد من غير أن يمسها ذكر ، وهى تعلم أن الأسباب جارية فى أنه لا يوجد تناسل إلا بوجود ذكر وأنثى ، ونشاء الحق سبحانه أن يقدر لها أن تلد دون هذه العملية ، فجاء سبحانه بتلك المقدمة على لسانها ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مِنْ يَشَاءِ بِغَيْرِ حِسَابٍ .. (٢٧)﴾ [آل عمران]

وحين تساءلت : ﴿رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ .. (٢٧)﴾ [آل عمران]

جاءتها الإجابة بأن اسمه المسيح عيسى ابن مريم ، يقول سبحانه : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُشْرِكُ بِكَلِمَتِهِ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ .. (١٥)﴾ [آل عمران]

فبيعتها الإيمانية فطنت إلى أن هذا الطفل سينسب إلى أمه ؛ فخرقت أن

(١) قبل الشيء وقبوله دليل على أخذ الشيء برها ، قالت قد نأخذ بكثرة أو على مضر ، أما أن تتقبل فذلك يعنى ألا تأخذ بقبول ورضا . أما القبول الحسن فهو زيادة فى الرضا .

أباه ملغى ؛ وأدركت أن هذا الولد لن يأتي نتيجة زواج ولر فيما بعد ،
وبذلك كان عليها أن تعود إلى القضية الإيمانية التي ذكرتها : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ
مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٣٧) [آل عمران]

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرتها عنها بقول الحق سبحانه :
﴿هَٰنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ..﴾ (٣٠) [يونس]

أى : في ذلك الوقت تختبر كل نفس ، وترى هل الجزاء طيب أم لا ؟ فإن
كانت قد عملت الشر ؛ فستجد الجزاء شراً .

إذن : فالإنسان وقت النتائج يختبر نفسه بما كان منه .

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ^(١) الْحَقَّ ..﴾ (٣٠) [يونس]
وكانهم كانوا في الدنيا عند مولى آخر غير الإله الحق سبحانه ، والمولى
غير الحق هو الشريك أو الشركاء الذين اتخذهم بعض الناس موالى لهم ،
وهنا في اليوم الآخر يُردُّون إلى الإله الحق والمولى الحق سبحانه .

وكلمة «رُدُّوا إلى كذا» لا تدل على أنهم كانوا مع الضد ، وجاءوا له ،
بل تدل على أنهم كانوا معه أولاً ، ثم ذهبوا إلى الضد ، ثم رُدُّوا إليه
ثانياً ، مثل قول الحق سبحانه عن موسى عليه السلام :

﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ ..﴾ (١٢) [القصاص]

فدَلَّت على أنه كان مع أمه ، ثم فارقها ، ثم رُدَّ إليها .

وقول الحق سبحانه هنا : ﴿وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ^(٢) الْحَقَّ ..﴾ (٣٠) [يونس]

(١) للمولى : النصير والمولى الذى يلى عليك أمرك ، ولا يملك إلا من هو قريب منك ، وهو النصير والمعين
الذى نزع إليه فى شدائك

(٢) قال تعالى هنا : ﴿وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ ..﴾ (٣٠) [يونس] فأثبت أن الله هو مولاكم الحق ، وقال
فى آية أخرى : ﴿وَإِنَّ الْكَاذِبِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ..﴾ [محمد] . فهو سبحانه ليس مولى لهم فى النعموة
والممونة ، بل هو مولى لهم فى الرزق والإعزاز التام .

أى: أنهم كانوا مع الله أولاً ، ثم أخذهم الشركاء ، وفى هذا اليوم الآخر يرجعون لربهم سبحانه.

والإنسان يكون مع ربه أولاً بالفطرة التكوينية المؤمنة ، ثم يشجه به أبواه إلى النجوسية أو أى ديانة أخرى تحمل الشرك بالله تعالى^(١) ، وهم فى ظل تلك الديانات المشركة ، كانوا عند مولى ومسيّد وأمر ومشرّع ، لكنه مولى غير حق ، لأن الحق هو الثابت الذى لا تدركه الأغيار.

﴿هَٰذَا لَكَ تِلْكَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَصْلَفَتْ...﴾ (٣٠) [يونس]

أى: عرفت كل نفس ما فعلت ، ويُعرف كل إنسان بفضيلته فى جزئيات ذاته ، وكذلك الفضيحة العامة لكل إنسان أشرك بالله سبحانه.

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَقْتِرُونَ﴾ (٣١) [يونس]

أى: أن الآلهة التى عبدوها لا تتعرف إلى أمكتهم ومواقعهم ، وأنهم فى خطر ؛ فتأخذ بأيديهم ؛ لأن هذه الآلهة لا علم لها بهم ، ولو أن هذه الآلهة التى كانوا يعبدونها من دون الله - سبحانه - على شيء من الحق ؛ ووجدوهم فى مآزق ؛ لكان يجب أن يدافعوا عنهم ، لكنهم لم يعرفوا أماكنهم ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَقْتِرُونَ...﴾ (٣٢) [يونس]

أى: ما كانوا يكذبونه كذباً متعمداً.

وبعد أن كشف - سبحانه - المسألة وما سوف يحدث فى الآخرة ،

(١) عن لبي هزيرة قال قال رسول الله ﷺ : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قال : ﴿فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم﴾ . (٣٥) [الروم] . متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٧٧٥) ومسلم (٢٦٥٨) .

وخوفهم وبشع لهم ما سوف يتظرهم من مصير إن ظلموا على الكفر ؛
لعلهم يرتدعون^(١) ، ويتذكرون ضرورة العودة إلى عبادة الإله الحق
سبحانه ، يأتي الحق سبحانه وتعالى بما يعيد إليهم رشد الإيمان في
نفوسهم ، فيقول :

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يَدِيرُ الْأَمْرَ ۚ فَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ
أَفَلَا تَتَّقُونَ ۚ ﴾

أي : أن الحق سبحانه يقول لرسوله ﷺ : اسألهم هذا السؤال ،
ولا يسأل هذا السؤال إلا مَنْ يثق في أن المسئول لو أدار في فنه كل
الأجوبة ، فلن يجد جواباً غير ما عند السائل .

ومثال ذلك من حياتنا - والله المثل الأعلى - إن جاء لك من يقول : أبي
يهملك ، فتمسك به ، وتسأله : من جاء لك بهذه الملابس وذلك القلم
ويطعمك ويحللك ؟ فيقول لك : أبي .

وأنت لا تسأله هذا السؤال إلا وأنت واثق أنه لو أدار كل الأجوبة فلن
يجد جواباً إلا الذي تتوقعه منه ، فليس عنده إجابة أخرى ؛ لأنك لو كنت
تعرف أنه سوف يجيبك إجابة مختلفة لما سألته فكأنك ارتضيت حكمه هو
في المسألة .

(١) الارتداد - الكف عن الشيء - وتركه القوم : ردع بعضهم بعضاً ، فزجروهم وكفروهم عن المعاصي
وبأيذاء الناس [واتقوا : لسان العرب - مادة ردع] .

(٢) في الآية منطق الفطرة بالتوحيد ، فالكافر إذا سئل عن خلق الكون ، وعن تدبير الأمر ، وعن عجائب
الآيات لا يجد جواباً إلا أن يقول بدافع الفطرة : الخالق هو الله ، والتدبير هو الله .

والحن سببحانه وتعالى قال فى بداية هذه الآية الكريمة: ﴿قُلْ﴾ كما أنزل عليه مثيلاتها مما بُدئ بقروله سببحانه: ﴿قُلْ﴾ مثل قوله سببحانه :

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ﴿٦﴾

[۱۵۵]

وهذا ما اقتضاه خطاب الحق سبحانه دائماً للمخلوق ، ويختلف عن خطاب المخلوق للمخلوق ، فحين تقول لاپنك : « اذهب إلى عمك » ، وقُلْ له كذا . فالابن يذهب إلى العم ويقول له منطوق رسالة الأب ، دون أن يقول له : « قُلْ » ، أما خطاب الحق سبحانه للمخلوق ، فقد شاء سبحانه أن يبلغنا به رسوله ﷺ كما نزل ﴿ قُل ﴾ فالرسول ﷺ أمين في البلاغ عن الله تعالى ، لا يترك كلمة واحدة من الوحي دون أن يبلغها للبشر ، وما دام الحق سبحانه وتعالى هو الذي أمره ، فهو يبلغ ما أمر ، حتى لا يحرم آذان خلق الله تعالى من كل لفظ صدر عن الله سبحانه .

وكذلك أمر الحق - سبحانه - هتأمرسوله ﷺ بأن يقول: **لَا مِنْ بَرِّكُمْ**

من السماء والأرض .. (٣١) ﴿

[یونی]

ونحن نعلم أن الرزق هو ما يُتَّفع به ، والانتفاع الأول مَقْومٌ حياة ،
والثاني تَرْفٌ أو كماليات حياة . والرزق الذي هو أصل الحياة هو ماء ينزل
من السماء . وتبات يخرج من الأرض ^(١) .

وهكذا قال الحق سبحانه السؤال والإجابة معروفة مقدماً ، فلم يقل
رسوله ﷺ : «أجب أنت» بل ترك لهم أن يجيبوا بأنفسهم .

وكذلك جاء الحق سبحانه يسؤال أخيراً: ﴿أَنْ يَمْلِكِ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ﴾

[یونس]

[illegible]

والسمع والبصر هما السيدان للكتات الإدراك ؛ لأن إدراك المعلومات^(١) له وسائل متعددة ، إن أردت أن تدرك رائحة ؛ قبأنفك ، وإن أردت أن تدرك نعومة ؛ فيلمسك ويشرتك ، وإن أردت أن تدرك مذاق شيء فيلسانك ، وإن أردت أن تتكلم فبأجهزة الكلام وعمدتها اللسان ، وإن أردت أن تسمع فبأذنك .

وكذلك تتجلى لك المراتى^(٢) بعينيك ، ثم تأتى إدراكات متعددة من الحواس ؛ لتكوّن أشياء نسميها خميرة ، توجد منها القضية العقلية الأخيرة ، فالطفل أمام النار يجد منظرها جميلاً جذاباً ، لكن ما إن يلمسها حتى تلمسه ؛ فلا يفرب منها أبداً من بعد ذلك ؛ لأنه اختبرها بحراسه فارتكزت لديه القضية العقلية وهى أن هذه نار محرقة ، واستقر هذا لديه ينياً .

وهكذا تكون الإدراكات الحسية إدراكات متعددة تصنع خميرة فى النفس تكون منها الإدراكات المعنوية .

إذن : فوسائل العلم للكائن الحى هى الحواس ، وهذه الحواس تعطى العقل معطيات تنعزز فيه لتستقر من بعد ذلك فى الوجدان ؛ فتصبح عقائد .

إذن : فمراحل الإدراك هى : إدراك حسى ، وتفكر عقلى ، فانتشاء عقدى ؛ ولذلك نسمي الدين عقيدة .

أى : أنك عقدت الشيء فى يقينك بصورة لا تحله بعدها من جديد لتحلله ، فهذا يسمى عقيدة .

(١) الإدراك يعطى الوجدان ، والوجدان يعطى الاختيار ، والاختيار يعطى الفكر والتأمل ، وعن طريق الفكر التأمل يكون توحيد الله .

(٢) رأى يرى فهو رأى ، وما يقع عليه البصر فهو مرئى ، والجمع : مراكى .

ولذلك حينما أراد الله - سبحانه وتعالى - أن يقصّر علينا مراحل الإدراك في النفس الإنسانية ؛ ليروى الإنسان معلوماته ، قال الحق سبحانه : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٨) ﴾ [البقره]

لذلك يقال : « كما ولدته أمه » ، أى : لم يُعطَ القدرة على استخدام حواسه بعد ، ثم يجعل له الحق سبحانه الحواس ، ويجعله قادراً على استخدامها .

ولم يذكر بقية الحواس ، بل جاء بالسيدين ، وهما السمع والبصر ؛ لأن آيات الكون تحتاج إلى الرؤية ، وإبلاغ الرسل يحتاج للسمع ، وهما أهمّ التين في البلاغ ، فأنت ترى بالعين آيات الكون ومعجزات الرسل ، ونسمع البلاغ بمنهج الله سبحانه وتعالى من الرسل .

وقد لفتنا الإمام علي بن أبي طالب - رضى الله عنه - إلى العجائب فقال : « اعجبوا لهذا الإنسان » ينظر بشحم ، ويتكلم بلحم ، ويسمع بعظم ، ويتنفس من خرّم^(١) .

فالصوت يطرق عظمة الأذن ، ريثق على طباتها ، ونرى بشحمة^(٢) العين ، وننطق بلحمة اللسان .

وأضاف البعض : « ونشم بغضروف ، ونلمس بجلد ، ونفكر بعجين » . فالإنسان يولد وكأن مخه قطعة من العجين التى تعمل فى استقبال المعلومات من الكون وتخزينها فيه ، وهى التى ستكون ركيزة لتشكيل الفؤاد من بعد ذلك .

(١) ذكره الشريف الرضى فى كتابه «نهج البلاغة» (٤/٤) طبعة مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت .
(٢) شحمة العين . مقلتها ، وفيل : حنقتها أو ما تحت الحنقة . أما شحمة الأذن فهو ما لان من أسفلها ، وهو سُلُقُ القُرْط . [اللسان : مادة (شحم)] .

وجاء قول الحق سبحانه هنا في الآية التي نحن بصددها خوطبنا عنها
بوسيلتين من وسائل الإدراك ، وترك بقية الوسائل الثلاث الأخرى
الظاهرة ، مع أن العلم الحديث حين تكلم عن وظائف الأعضاء ، احتاط
للأمر وقرر أن هذه الحواس هي الحواس الخمس الظاهرة .

وهذا يعنى أن هناك حواساً أخرى غير هذه سيكشف عنها ، وهي
حواس لم يكن القدماء يعرفونها ، مثل حاسة البين بين ، التي نفرق بها بين
أنواع الأقمشة والأوراق وغيرها ، وكثافة هذا النوع من ذلك ، وهذه الحاسة
توجد بين لمستين من إصبعين متقاربين ^(١) .

وكذلك حاسة العضل التي تزن ثقل الأشياء ، وتعرف حين تحمل ثقلاً ما
مدى الإجهاد الذي يسببه لك ، وهل يختلف عن إجهاد حمل ثقل آخر .

وحين نظر العلماء في معانى الألفاظ قالوا : «النظائر حين تخالف فلا بد
من علة للمخالفة» فالسمع آلة إدراك ، والبصر آلة إدراك ، فلماذا قال الحق
سبحانه في آية الإدراك «السمع» ، وقال في الآلة الثانية «الإبصار» ؟ ، ولماذا
جاء السمع بالإنفراد ، وجاء الإبصار بالجمع ، ولم يأت بالاثنتين على
وتيرة ^(٢) واحدة ؟

فنقول : إن المتكلم هو الله تعالى ، وكل كلمة منه لها حكمة وموضوعة
بميزان ، وأنت حين تسمع ، تسمع أى صوت فإدم من أى مكان ، لكنك
بالعين ترى من جهة واحدة ، فإن أردت أن ترى ما على يمينك فأنت تتجه

(١) وهذا غير حساسة اللمس التي تدرك بها نعومة أو خشونة هذا القماش أو ذلك ، فهذا يدرك بحاسة اللمس
وحادة يكون هذا إما أو كلف اليد على القماش ، أما إدراك (تخاطب) هذا القماش أو ذلك فيكون بإدراكه
بهذه الحاسة

(٢) الوتيرة : الطريقة . مأخوذة من التواتر أى : التتابع ، وجرت الأشياء على وتيرة واحدة : أى : بنفس
الصفة والطريقة . (اللسان : مادة وتر) .

سورة التوبة

بعينيك إلى اليمين ، وإن أردت أن ترى ما خلفك ، فأنت تغير من رفقتك ، فالأذن تسمع بدون عمل منك ، لكن البصر يحتاج إلى عمليات متعددة ؛ لترى ما تريد .

وأيضاً فالسمع لا اختيار لك فيه ، فأنت لا تستطيع أن تعجب أذنك عن سماع شيء ، أما الإبصار فأنت تتحكم فيه بالحركة أو بإغلاق العين.

وجاء الحق - سبحانه وتعالى - بالسمع أولاً ؛ لأن الأذن هي أول وسيلة إدراك تؤدي مهمتها في الإنسان ، أما العين فلا تبدأ في أداء مهمتها إلا من بعد ثلاثة أيام إلى عشرة أيام غالباً.

رَبَّنَا يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ: ﴿أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ...﴾ (٣٦) ﴿يُونُسَ﴾

والحق سبحانه يملكها ؛ لأنه خالقها وهو القادر على أن يصونها ، وهو القادر سبحانه على أن يعطيها ، وقد أعطانا الحق مثلاً لهذا في القرآن فقال عن أصحاب الكهف : ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ مِثِينَ عَدَدًا ﴾ (٦١) [الكهف]

فَعَطَّلَ اللَّهُ مَسَاجِدَهُمْ بِأَنْ ضَرَبَ عَلَى آذَانِهِمْ ، فَذَهَبُوا فِي نَوْمٍ
اسْتَمَرَّ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ مِنَ الزَّمَنِ وَازْدَادُوا تَعَمُّاً .

كيف حدث هذا ؟ .. إن أقصى ما يتامه الإنسان العادي هو يوم وليلة ،
ولذلك عندما بعثهم الله تساءلوا فيما بينهم : ﴿ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثُمْ قَالُوا
لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ ﴾ (١٩) ﴿ [الكهف]

ولكن هيئتهم لم تكن تدل على هذا ، فإن شعورهم قد طالت جداً ، بل إن لونها الأسود قد تبدل وأصبحوا شيباً وكهولاً ، ولذلك قال الحق سبحانه : ﴿ لَوْ أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوُكِّتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ۖ ﴾ (١٨)

ونلاحظ هنا ملحظاً يجب الانتباه إليه ، ففي هذه الآية الكريمة يقول الحق سبحانه : ﴿أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ .. (٢١)﴾ [يونس]

بينما يقول في آية أخرى في سورة السجدة : ﴿وَجَعَلْ لَّكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ .. (٩)﴾ [السجدة]

ولا بد أن نتنبه إلى الفارق بين «الخلق» و«الجعل» ، و«الملك» ، فالخلق قد عرفنا أمره ، وملكية كل شيء لله - تعالى - أمر مُلْزَمٌ في العقيدة ، ومعروف ، أما «الجعل» ، فهو توجيه ما خلق إلى مهمته .

فأنت تجعل الطين إبريقاً ، والقماش جلباباً ، هذا على المستوى البشري ، أما الحق سبحانه وتعالى فقد خلق المادة أولاً ، ثم جعل من المادة سمعاً وبصراً ، وزاد من بعد ذلك ﴿أَمَّنْ يَمْلِكُ﴾ ، فمن خلق هو الله تعالى ، ومن جعل هو الله تعالى ، ومن ملك هو الله تعالى .

وهو سبحانه ينهنا إلى ذلك ، فالأشياء النافعة لآدم يخلقها الله سبحانه ، ويجعلها ، ثم يملكها له .

أما ذات الإنسان وأعضائه من سمع وبصر وغيرهما وإن كانت قد خلقت في الإنسان ، وجُعِلَتْ له للانتفاع بها ، ولكنها ستظل ملكاً لله ، يبقها على حالها ، أو يخطفها أو يصيبها بآفة « أو يعطلها » .

إذن : فهي خلقت لله ، وجُعِلَتْ من الله ، وتظل مملوكة لله ، وتُصِيرُها كيف يشاء ، فدقات القلب والحب والكراهية والأمور اللاإرادية التي تعمل لصالح الإنسان هي مملكة الله .

(١) يقول سبحانه : ﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَشْتَلِكُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَهَنُ فَيْدٍ إِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَفَعَلَبَ بِهِمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٠)﴾ [البقرة] .

والحق سبحانه - على سبيل المثال - جعل لكل حيوان جلداً ؛ نستمتع به
وندبغه إلا جلدَيْن اثنين : جلد الإنسان وجلد الخنزير ، وقد حُرِّم استخدام
جلد الإنسان ؛ لكرامته عند خالقه ، وحُرِّم استخدام جلد الخنزير ؛ لبدل
على حرمة ونجاسته .

وعلينا أن نتبّه إلى أن الحق سبحانه قد خَلَقَ رجلاً ومَلَكاً ،
ودليل ملكية الحق - سبحانه وتعالى - أنه حَرَّمَ الجنة على المُتَعَمِّر^(١) ؛
لأنه لا يأخذ الحياة إلا واهبُ الحياة ، فأنت أيها الإنسان لستَ ملكٌ
نفسك . ولا عذر لأحد ما دام قد وصله هذا البلاغ ، وعليه أن يستوعبه
أما من لا يستوعب ؛ فيلقى مصيره .

لذلك فإنه سبحانه هو الذي رزق ، وهو - سبحانه - الذي يملك .

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿ وَمَنْ يُخْرِجِ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجِ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ .. ﴾ (٣١)
[يونس]

ونحن نعلم أن لكل كائن في الوجود حياة تناسبه ، بدليل قول الحق
سبحانه : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ .. ﴾ (٨٨) [القصر]

وما دام كل شيء سيأتي له رقت يهلك فيه ، فمعنى ذلك أن لكل شيء
حياة ، إلا أن حياتنا نحن في ظاهر الأمر عبارة عن الحس والحركة ،
والإنسان يأكل الخضروات والخبز والفاكهة ، ومن هذه المأكولات وغيرها
يكون الجسم الحيوانات المنوية في الرجل ، والبويضات في المرأة ، ومنهما
يأتي الإنسان ، وكذلك يخرج الكتكوت من البيضة المخصبة ؛ لأن البيضة

(١) عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ : « من قتل نفسه بمحدثه فحديثه في يده ، وشوياً بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن شرب سماً فقتل نفسه فهو يتجسس في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً » . أخرجه البخاري في صحيحه (٥٧٧٨) ومسلم (١٠٩) واللفظ لمسلم .

غير المخصصة لا تُخرج كتكوتا ؛ فهي بدون حياة ؛ ولذلك لا يتكون منها جنين ، فهناك فرق بين قابلية الحياة ، وبين الحياة نفسها .

وكذلك نواة النمرة ، إذا ما ألقيت دون أن توضع في الأرض ، فلن تكون نخلة أبداً ، ولكن إذا ما زُرعت في الأرض ، ووجدت لها البيئة المناسبة ؛ خرجت نخلة .

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ .. (٣١) ﴾ [يونس]

والتدبير هو عملية الإدارة لأي شيء ؛ حتى يؤدي مهمته ، وبالله من يدير قلبك ؟ ومن يدير حركة أمعائك ؟ لتستخلص من الطعام ما يفيدك ، ثم تخرج ما لا يفيدك .

إياك أن تقول : إني أنا الذي أدير ذلك ؟ ونقول : كنت طفلاً في مرحلة الطفولة ، فهل كنت تدير حركة قلبك أو أمعائك ؟ ومن الذي يدير حركة رتيك ؟ إن الذي يديرها هو خالقها ؛ لذلك اطمئنوا على حركة أجهزتك التي لا دخل لكم فيها ؛ لأن الذي خلقها فيكم فيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ، ولا يؤوده حفظ ذلك .^(١)

ويجيب مَنْ يسألهم الرسول ﷺ على كل تلك الأسئلة - بأمر الله تعالى - الإجابة التي حددها الله سبحانه سلفاً ﴿ لَسَيَقُولُونَ اللَّهُ .. (٣١) ﴾ [يونس]

إذن : أما كان يجب أن نرهف الأذان ، ونُعمل الأبصار ؛ لنرى قدرة الله سبحانه الذي رهب لنا كل تلك النعم من رزق ، وسمع ، وبصر ، وإحياء ، وإماتة ، وإحياء من ميت ، وتدبير الأمر كله ؟

(١) السنة : النعاس من غير نوم . وقيل : السنة نعاس يبدأ في الرأس ، فإذا صار إلى القلب فهو نوم . [اللسان مادة : وسن] .

(٢) لا يؤوده حفظ السموات والأرض : أي لا يصعبه سبحانه ولا يثقل عليه . يقال : آده الأمر : بلغته المجهود والمشقة . [اللسان مادة : أود] .

سُورَةُ التَّوْبَةِ

٥٩١٣

أما كان يجب أن نقول : يا مَنْ خَلَقْتَنَا ماذا تنتظر منا ؟ لنعمُر الكون الذي أوجدتنا فيه ؟ فكيف - إذن - يتجه البعض بالعبادة لغير الله تعالى ؟ لشمس أو قمر ، أو ملائكة ، أو نبي ، أو صنم ؟ كيف ذلك والعبادة معناها إطاعة العابد للمعبود فيما يأمر به ؟ وهل هناك إله بغير منهج يأمر به عباده ، ومن عباد الشمس هل كلفته بشيء ؟ ... لا .

إذن : يتساوى عندها مَنْ عبدها ، وَمَنْ لم يعبددها ، وفي هذا نقض لألوهية كل معبود غير الله تعالى .

ولذلك يُنهي الحق سبحانه الآية بقوله : ﴿ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ .. (٣١) [يونس]

فما دام الله سبحانه هو الذي خلق كل ذلك ، وأنزل منهجاً ، فعليكم أن تحملوا بينكم وبينه وقاية ، تحميكم من صفات الجلال ، وتقرنكم من آثار صفات الجمال^(١) وأن تسمعوا إلى البلاغ من الرسل عليهم السلام ، وإلى مطلوباته سبحانه .

وما دام كل إنسان سيجيب عن أسئلة هذه الآية ، ويعترف أن الخالق سبحانه والمالك هو الله تعالى ، فعلى الإنسان أن يقي نفسه النار .

والمعجب أن الجميع يجيب بأن الله سبحانه هو الذي خلق ، فالحق سبحانه يقول : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ .. ﴾ (٨٧) [الزخرف]

ويقول أيضاً : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ .. (٢٥) [لقمان]

وما دام الله تعالى هو الذي خلق ، ورزق ، ودبر الأمر ، فكيف تتركون عبادته وتتجهون لعبادة غيره ؟

(١) صفات الجمال هي صفات الرحمة والغفرة والرضا ، أما صفات الجلال فهي صفات القهر والعلو ويكونه سبحانه هو المميز . فعلى العبد أن يهرب من آثار صفات الجلال ليذوق حلاوة آثار صفات الجمال ، ليدخل في عباد الله المتقين .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ

فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾^(١)

وقد جاء قول الحق سبحانه: ﴿فَذَلِكُمْ﴾ إشارة منه إلى ما ذكره قبلاً من الرزق ، وملكية السمع والأبصار ، وقدرة إخراج الحي من الميت ، وإخراج الميت من الحي ، وتدبير الأمر .

إذن: فقوله سبحانه: ﴿فَذَلِكُمْ﴾ إشارة إلى أشياء ونعم كثيرة ومتعددة أشار إليها بلفظ واحد ؛ لأنها كلها صادرة من إله واحد .

﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ..﴾ (٣٢) [يونس]

ولا يوجد في الكون حقان^(٢) ، بل يوجد حق واحد ، وما عداه هر الضلال ؛ لذلك يقول الحق سبحانه: ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ..

(٣٢)﴾ [يونس]

إذن: أنتم إن وجهتم الأمر بالربوبية إلى غيره ؛ تكونون قد ضلتم الطريق ، فالضلال أن يكون لك غاية تريد أن تصل إليها ، فتتجه إلى طريق لا يوصل إليها . فإن صُرفتم من الإله الحق فأنتم تصلون إلى الضلال .

ولذلك يُنهي الحق سبحانه الآية بما يبين أنه لا يوجد إلا الحق أو الضلال ، فيقول سبحانه: ﴿فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ..﴾ (٣٢) [يونس]

(١) فَأَنَّى تُصْرَفُونَ : أي : كيف تُصْرَفُونَ عقولكم إلى عبادة ما لا يرزق ولا يحيى ولا يميت . [تفسير القرطبي ٣/٣٢٦٧]

(٢) الحق واحد لا يتطور الفكر البشري ولكنه يمتلئ الحق ذاته ؛ لأن حضائق الأشياء ثابتة ، والعلم بها متحقق خلافاً للسفسطائية ، وخلافاً لمن يحتقدون أن الباطل حق ، والحق باطل فليس الحق خاضعاً لتخريف القول ، وتخريف الفكر بنية المخالفة والمغالطة .